

زيادة عليه ، و « الحسارة » أى أن رأس المال قد قل ، فلماذا قتل أخاه وكان أخوه الوحيد وكان يأنس به في الدنيا ؟ إن هذا حدث من حكاية البنت . فقد أراد أن يأخذ أخته الحلوة ويترك الأخرى ، ولما قلما القريان ولم يقبل منه تصاعد الخلاف وقتل أخاه ، إذن فقد رأس المال ، بينما كان يريد أن يكسب « فأصبح من الخاسرين » .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ
كَيْفَ يُورَى سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَبْتُ
أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُرَى سَوَاءَ أَخِي
فَأَصْبَحَ مِنَ التَّاسِئِينَ ﴾

ونعرف السوءة وهي ما تنكره النفس . وهي من « ساء ، يسوء ، سوءا » أى ينكره ، وسمينا « الغورة » سوءة ؛ لأنها تنكره .

« فبعث الله غراباً يبحث في الأرض » . هل بعث الله حتى يرى قابيل كيف يورى سوءة هابيل ، أم أن الغراب هو الذي سيقول له ؟ كلا الأمرين متساو ؛ لأن ربنا هو الذي بعث ، فإن كنت تنتظر للوسيلة القرية فيكون الغراب ، وإن كنت تنتظر للوسيلة الباعث يكون هو الله ؛ فالمسألة كلها واحدة لله ، وأنت حين تنسب الأسباب لحدها كلها من الله .

« قال يا ويلى » . ساءة تسمع كلمة « يا ويلى » يكون لها معنيان في الاستعمال : المعنى الأول للويل : هو الهلاك ، وإن أردنا المبالغة في الهلاك نأى بناء التأنيث ونقول : ويلى ، ولذلك عندما نحب أن نبالغ في وصف عالم نقول : فلان عالم وفلان علام وفلان علامة ، وتأتى التاء هنا لتؤكد المعنى ، إذن فالويل : الهلاك ، و « ويلى » تعنى أيضا الهلاك ، وماذا تعنى « يا ويلى » ؟

إننا نعرف أن النداء يكون بـ « يا » فكيف تنادى الويل والهلاك ؟ وهل يُنادى غير العاقل ؟ نعم ، يُنادى ؛ لأنه مادام « الويل » و « الويلة » : الهلاك . كأنك تقول : أنا لم أعد أطيق ما أنا فيه من الهم والغم ، ولا يُخلصني فيه إلا الهلاك ، يا هلاكى تعال فهذا وقتك ! إذن فقوله : « يا ويلتى » يعنى يا هلاك تعال ، والمتنى فطن لهذه المسألة وقال :

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا
وحسب الناي أن يكن آمنا

نأى داء هذا الذى تقول فيه : يارب أرحنى بالموت !! إذن فالذى يراه من ينادى الهلاك هو أكثر من الموت . المعنى الأول : أنك تنادى الهلاك أن يحضر ؛ ولذلك يقول الحق :

﴿ وَوَضَعَ الْكِتَابَ قَرْنَ الْمُصْرِمِينَ مُشَفِّينَ مَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَسْأَلَتُنَا بِآلِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

إنهم يتمنون الموت ، وكذلك قال قابيل : « يا ويلتى » .

وهل تأتية الويلة عندما يطلبها ؟ لا ، فقد انتهت المسألة وصار ناتلاً لأخيه .

والمعنى الثانى : أن تأتى « ياريلتنا » بمعنى التعجب من أمر لا تعطيه الأسباب ، وهناك فرق بين عطاء الأسباب وبين عطاء المُسَبِّب . فلو ظل عطاء الأسباب هو المُتَحَكِّم فى نواويس الكون ، لكان معنى هذا أن الحق سبحانه قد زاول سلطانه فى ملكه مرة واحدة ، وكأنه خلق الأسباب والنواويس وتركها تتحكم ونقول : لا . فبطلاقة القدرة خلقت الأسباب ، وهى تأتى لتثبت ذاتية القدرة وقبوميتها ، فيقول الحق حينها يشاء : توقى يا أسباب .

إذن فهناك أسباب وهناك مُسَبِّب . والأمر العجيب لا تعطيه الأسباب . وحين لا يعطى السبب يتمجب الإنسان ، ولذلك يرد الأمر إلى الأصل الذى لا يتمجب منه . وما هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الضيوف وقدم لهم الطعام

ورأى أُنسهم لا تصل إليه نكرهم ونفر منهم ولم يأنس إليهم وأوجس منهم خيفة .
ويقول الحق عن هذا الموقف :

﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۚ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝٢٨ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝٢٩ ﴾

(سورة الذلزيات)

وقال الحق أيضاً في هذا الموقف :

﴿ وَامْرَأَتُهُ قَانِعَةٌ فَصَحَّحَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِخْتٍ وَمِنْ وَرَاءِ إِخْتٍ يَعْقُوبٌ ۝٣٠ ﴾

(سورة هود)

وهنا قالت امرأة سيدنا إبراهيم :

﴿ يَتَوَلَّىٰ ءَالَهُ ۖ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلٌ شَيْخٌ ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝٣١ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة هود)

أى أن الأسباب لا تعطى ، وردت إلى المسبب . (أتعجبين من أمر الله) ؟ كان لك أن تتعجبى من الأسباب لأنها تعطلت ، أما حين تصل الأسباب إلى الله ، فلا عجب .

وقال سيدنا زكريا عليه السلام مثل قولها : فحين رأى السيدة مريم وهو الذى كفها ، وكان يحرمها بمطلوبات مقومات حياتها ، وفوجئ بأن عندها رزقا من طعام وفاكهة . فسألها :

﴿ يٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا ۝٣٢ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة آل عمران)

كيف يقول لها ذلك ؟ لا بد أنه رأى شيئا عندها لم يأت مؤبده ، وهنا ردت عجيبة لتنبه بالحقيقة الخالدة :

﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِرِزْقِهِ لَمِّنْشَاءٍ ۖ بَنِيَ حَابٍ ۝٣٣ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة آل عمران)

ويشاء الحق أن تقولها سيدتنا مريم وهي صغيرة السن ، وكأنها تقول ذلك كتمهيد ، لأنها - كما قلنا سابقاً - ستعرض لمساءلة لا يمكن أن يحلها إلا المسبب ، فسوف تلجأ بدون رجولة ، وهي مسألة عجيبة ، لذلك كان لا بد أن تفهم هي وأن تنطق :

﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة آل عمران)

وكان الحق ينبتها ضمناً بأن عليها أن تذكر أنها هي التي قالت هذه الكلمة ؛ لأن المستقبل سوف يأتي لك بأحداث تحتاج إلى تذكر هذا القول - وهي التي تذكر سيدنا زكريا عليه السلام بهذه الحقيقة - ولتردقة إشارة القرآن إلى الموقع الذي ذكرت له مريم فيه تلك الحقيقة :

﴿ هَٰذَا نَذَارٌ مِنْ رَبِّكَ فَذَكِّرْهُ ﴾

(من الآية ٣٨ سورة آل عمران)

كان ساعة سمع هذه المسألة قرر أن يدعو الله بأمنيته في المحراب نفسه . وهل كان سيدنا زكريا لا يعرف تلك الحقيقة ؟ كان يعرفها ، ولكن هناك فرق بين حكم يكون في حاشية الشعور ، وبين حكم يكون في بؤرة الشعور .

وقول مريم لزكريا : « هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » جعل القضية تستغل من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

﴿ هَٰذَا نَذَارٌ مِنْ رَبِّكَ فَذَكِّرْهُ ﴾

(من الآية ٣٨ سورة آل عمران)

لماذا لم يدعُ ربه من البداية ؟ . كان سيدنا زكريا سائراً مع الأسباب ورتابة الأسباب قد تذهل وتشتغل عن المسبب ، وعندما سمع من مريم : « يرزق من يشاء بغير حساب » أراد أن يدخل من هذا الباب ، فدعا ربه ، وبشره الحق بأنه سيأتي له بذرية ، وتعجب زكريا مرة أخرى من هذا الأمر شارحاً حالته :

﴿ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة آل عمران)

وسأمت يا زكريا قد دعوت الله أن يبك الذرية وفقرت قضية رزق الله لمن يشاء من حاشية شعورك إلى بؤرة شعورك . فقد جاء أمر الله :

﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾

(من الآية ٩ سورة مريم)

إذن فلا بحث في الأسباب والمسببات . فهي إرادة الله . وبوضح الحق حيثيات « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » ويأتيك بالولد ؛ فيقول سبحانه :

﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَفَدَّ خَلْقُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَدَتِكَ شَيْئًا﴾

(من الآية ٩ سورة مريم)

وكل هذه مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا الكفيل لها ؛ ذلك أن سيدنا زكريا سوف يكون عنصراً شاهداً عندما يأتيها الولد من غير أب وتلد ، وهو كفيل لها ، وهو الذي سيتعرض لهذا الأمر .

ولماذا كل هذا التمهيد ؟ لأن خرق الأسباب وخرق النواميس وخرق السنن إنما حدث في أمور أخرى غير العرض ، لكن عند مريم سيكون ذلك في العرض وهو أقدس شيء بالنسبة للمرأة ، لذلك لا بد من كل هذه التمهيدات . إذن « هو أمر صعب لكنه ليس بعجيب على الله .

وها هو ذا قاييل يقول : « يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » كان عملية الغراب أظهرت لقاييل أنه لم يعرف شيئاً يفعله الطائر الذي أمامه ، فها هي ذي مسألة يفعلها غراب ولا تفعلها أنت يا قاييل ، لقد امتلكت قدرة تقتل بها أعلاك ، لكنك عاجز أن تفعل مثل هذا الغراب . فقاييل لا يقولها - إذن - إلا بعد أن مرَّ بمعق نفسٍ شديد قاسٍ على وجدانه .

لقد قلد على أخيه وقتله وهو لم يعرف كيف يواريه ، بينما عرف الغراب كيف يوارى جثة غراب آخر . وهكذا أصبح قاييل من النادمين « فأصبح من النادمين » .

إن علينا أن ننسب إلى الفارق بين « ندم » و« ندم » . وعلى سبيل المثال : هناك إنسان قد جرؤ على حدود الله وشرب الخمر بالنقود التي كان عليه أن يشتري بها طعام

الأمرة . وعندما عاد إلى منزله ووجد أهله في انتظار الطعام ، ندم لأنه شرب الخمر ، فهل كان ندم الرجل على أنه عصى الله ، أو ندم لأنه لم يشتري الطعام لأهله ؟ . لقد ندم على عدم شراء الطعام وذلك ندم موفوض ، ليس من التوبة .

وقد يكون هذا الشارب للخمر قد ارتدى أفخر ثيابه وخرج فشرب الخمر ووقع على الأرض ، وهنا ندم لأن شرب الخمر أوصله إلى هذا الحال ؛ فهل ندم لأنه عصى ربه ؟ . أو ندم لأنه صار هزأة بين الناس ؟ . وكذلك كان ندم قابيل ، لقد ندم على خيئه ، لأنه لم يعرف ما عرفه الغراب .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾

نجد الحق قال: إنه قد كتب على بني إسرائيل ما جاء بهذه الآية من قانون واضح ؛ لأن معنى كلمة « من أجل » هو « بسبب » ، و« أجل » من أجل شرا عليهم ، بلجله ، أي جنى جناية ؛ أي من جريرة ذلك .

أو من هذه الجناية شرعنا هذا التشريع : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » . إذن فساعة تسمع « من أجل » فاعرف أنها تعني « بسبب ذلك » أو « بوقوع ذلك » أو « بجريرة ذلك » أو « بهذه الجناية كان ذلك » .

ولكن هل هذا الكتب خاص ببني إسرائيل ؟ . بعض العلماء قال: إن ابني آدم ليس ابني آدم مباشرة ؛ ولكنهما من ذرية آدم وهما من بني إسرائيل . ونرد : من هو إسرائيل أولاً الذي نسب إليه أبناء إسرائيل ؟ . إنه يعقوب بن إسحاق ؛ بن إبراهيم ، وإبراهيم يصل إلى نوح بأحد عشر أباً ويصل نوح إلى شيث . وبعد ذلك إلى آدم ؛ فهل كانت كل هذه السلسلة لا تعرف كيف تدلن الميت إلى أن جاء بنو إسرائيل ؟

طبعاً لا ؛ ومادم الحق أوضح أنه سبحانه قد بحث غريباً يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوء أخيه ، فهذا دليل على أن هابيل هو أول إنسان تم دفته ، ومن غير المقبول - إذن - أن نقول: إن الإنسان لم يعرف كيف يوارى جثمان الميت إلى أن وصلت البشرية إلى زمن بني إسرائيل ، وأنهم هم الذين علموا البشرية ذلك !

ولماذا جاء الحق هنا ببني إسرائيل ؟ . سبب ذلك أن بني إسرائيل اجتروا لا على قتل النفس فقط بل اجتروا على قتل النفس الهادية ، وهي النفس التي تحمل رسالة النبوة ، ولذلك كان التخصص ، فقد قتلوا أنبياءهم الذين حملوا لهم المنهج التطبيقي ؛ لأن الأنبياء يأتون كنماذج تطبيقية للمناهج حتى يلتفتوا الناس إلى حقيقة تطبيق منهج الله . الأنبياء - إذن - لا يأتون بشرع جديد ، ولكنهم يسرون على شرع من قبلهم . فلماذا قتل بنو إسرائيل بعضاً من الأنبياء ؟ لقد تولدت لدى بني إسرائيل حفيظة ضد هؤلاء الأنبياء .

ونعلم أن الإنسان الخير حين يصنع الخير ويراه الشرير الذي لا يقدر على صناعة الخير فتولد في نفس الشرير حفيظة وحقد وغضب على فاعل الخير . ففاعل الخير كلما فعل خيراً إنما يلدغ الشرير ، ولذلك يحاول الشرير أن يزيح فاعل الخير من أمامه . وكان الأنبياء هم القدوة السلوكية ، وقد قال الحق عن بني إسرائيل :

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ﴾

(من الآية ٩١ سورة البقرة)

وجاء الحق هنا بـ «من قبل» هذه الحكمة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عداوة مع اليهود ، وقد تهب عليهم الحواطر الشريرة فيحاولون قتل النبي .

وقد حاولوا ذلك . مثلاً أرادوا أن يلقوا عليه حجراً ، ودسوا له السم ، ولذلك قال الله : « من قبل » أي إن قدرتم على قتل الأنبياء كانت في الماضي ، أما مع محمد المصطفى فلن تمكثوا منه .

ويقول سبحانه : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » . وهذا توضيح لإرادة الحق في تأسيس الوحدة الإيمانية ليجمع من المجتمع الإيمانى رابطة يوضحها قول رسول الله فيما رواه أبو موسى الأشعري عنه :

(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) .

وياك أن تنظر إلى مجرى على غيرك ، بالباطل ، وتقف مكتوف اليدين ؛ لأن الوحدة الإيمانية تجعل المؤمنين جميعاً كالجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . فإن قتل إنسان إنساناً آخر ووقف المجتمع الإيمانى موقف العاجز . فهذا إفساد في الأرض ، ولذلك يجب أن يقابل المجتمع مثل هذا الفعل لا على أساس أنه قتل نفساً واحدة ، بل كأنه قتل للناس جميعاً ما لم يكن قتل النفس لقصاص أو إفساد في الأرض .

ويكمل الحق سبحانه الشق الثاني من تلك القضية الإيمانية : « ومن أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعاً » ، وهذه هي الوحدة الإيمانية ، فمن يعتدى على نفس واحدة بريئة ، كمن يعتدى على كل الناس ، والذي يسف إنساناً في مهلكة كأنه أنقذ الناس جميعاً .

وفي التوقيع التكليفى يكون التطبيق العمل لتلك القاعدة ، فالذى يقتل بريئاً عليه لعنة الله وغضبه وعذبه الله ، وكأنه قتل الناس أجمعين ، وإن نظرنا إليها من ناحية الجزاء فالجزاء واحد .

« ومن أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعاً » . وسبحانه وتعالى يريد ألا يستقبل المجتمع الإيمانى مجزئاً بباطل على حق إلا أن يقف كل المجتمع أمامه ، فلا يقف

المعتدى عليه بمفرده ، لأن الذي يُجرى أصحاب الشر هو أن يقول بعض الناس كلمة « وأنا مالي » .

وه الأنا مالية ، هي التي تُجرى أصحاب الشرور ، ولذلك أقرأوا قصة الثيران الثلاثة : الثور الأسود والثور الأحمر والثور الأبيض ، فقد احتال أسد على الثورين الأحمر والأسود ، فسمحا له بأكل الثور الأبيض . واحتال الأسد على الثور الأسود فسمح الثور الأسود للأسد بأكل الثور الأحمر ؛ وجاء الدور على الثور الأسود ؛ فقال للأسد :

« أَكَلْتُ يَوْمَ أَكَلِ الثور الأبيض . كان الثور الضقت إلى أن « أنا ماليت » جعلته ينال مصرعه . لكن لو كان الثيران الثلاثة اجتمعوا على الأسد لقتلوه .

ومما هوذا الحديث النبوي الشريف الذي يمثل القائم على حدود الله والواقع فيها :

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا حل سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استنوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » (١) .

كذلك مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها ، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا : لا تنظر إلى أن نفساً قتلت نفساً بغير حق ، ولكن انظر إليها كأن القاتل قتل الناس جميعاً ؛ لأن الناس جميعاً متساوون في حق الحياة . ومادام القاتل قد اجتراً على واحد فمن الممكن أن يجترأ على الآخرين .

أو أن يكون فعله أسوة لغيره ، ومادام قد استن مثل هذه الشنة ، سنجد كل من يغضب من آخر يقتله ، وتظل السلسلة من القتل والقتل تتوالى .

(١) روى البخاري في الشريعة والشهادات ، ورواه الترمذي في الفتن ، ورواه أحمد في مسنده .

والحديث النبوي يقول :

« من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » .

إنه الاحتياط والدقة والقيد : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض » ولو كان التشريع تشريعاً بشرياً فمُرّت عليه هذه المسألة يمكن أن يستدركها بعد ذلك بشرح أو تعديل ، ولكن المشرع الأعلى لا يستدرك .

« من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض » . فكان من قتل نفساً بنفس أو بفساد في الأرض ، لا يقال عليه : إنه قتل الناس جميعاً ، بل أحياناً الناس جميعاً ؛ لأن التجريم لأي فعل يعني مجيء النص الموضح أن هذا الفعل جريمة ، وبعد ذلك نضع لهذه الجريمة عقوبة . ولا يمكن أن تأتي لواحد ارتكب فعلاً وتقول له : أنا أؤاخذك به وأعاقبك عليه بغير أن يوجد نص بتجريم هذا الفعل .

وهناك توجد قاعدة شرعية قانونية تقول : « لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم » . أي أننا نرتب العقوبة على الجريمة ، أو ساعة يُجرّم فعل يُذكر بجانب التجريم العقوبة ، فهل القصد هو عقاب مرتكب الجرم ؟ لا إنما القصد هو تفضيع العقاب حتى يراه كل إنسان قبل أن يرتكب الجريمة ، والمهدف هو منع الجريمة ، ولذلك نحمد الحكمة البشرية القائلة : « القتل أنفى للقتل » ، وبطبيعة الحال لا يمكن أن ترفى تلك الحكمة إلى قول الحق :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾

(من الآية ١٧٩ سورة البقرة)

لأننا يمكن أن نتساءل : أي قتل أنفى للقتل ؟ . وسنجد أن المقصود بالحكمة ليس القتل الابتدائي ولكن قتل الانتصااص . وهكذا نجد الأسلوب البشري قد فاتته اللسعة الفعالة في منع القتل الموجودة في قوله الحق : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » . وكلمة « أحياها » لها أكثر من معنى . وبالتحديد لها معنيان : المعنى الأول : أنه أبقي فيها

الروح التي تحرك المادة ، والمعنى الثاني : إحياء الروح الإيمانية ، مصداقاً لقول الحق :

﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الأنفال)

ولنا أن نلتفت إلى أن الحق وضع الفساد في الأرض مُستحقاً لعقوبة القتل . والفساد هو إخراج الصالح عن صلاحيته ، والمطلوب منا إيماناً أن الأمر الصالح في ذاته علينا أن نبقى صالحاً ، فإن استطعنا أن نزيده صلاحاً فلنفعل وإن لم نستطع فلنتركه على صلاحه .

ولماذا جاء الحق بعقاب للفساد في الأرض ؟ مدلول الأرض : أنها المنطقة التي استخلف الحق فيها البشر ، وساعة يقول الحق : « أو فساد في الأرض » بمعنى ذلك أن كل فساد عائد على كل مظروف في الأرض . وأول مظروف في الأرض أو السيد لها هو الإنسان . وعندما نفد في الإنسان ، فهذا معناه قتل الإنسان .

إذن لا بد أن يكون الفساد في أشياء أخرى : هي الأكران أو الأجناس الأخرى ؛ الحيوانات والنباتات والجمادات . والفساد في هذه الكائنات يكون بإخراجها عن مستحوزها ملكية ، كان تسيطر جماعة على بضاعة إنسان آخر ، أو أن يأخذ واحد ثمار زرع لأحد ، أو أن يأخذ بعضاً من إنتاج منجم منجنيز أو حديد أو خلافة .

إن الفساد نوعان : فساد في الأرض وهو متعلق بالمظروف في الأرض ، والمظروف في الأرض سيد وهو الإنسان ، والفساد فيه قتله أو أن تُسبب له اختلالاً في لئنه النفسي كالقلق والاضطراب والخوف . ونلاحظ أن الحق سبحانه قد أَمَتَّنْ على قريش بأنه أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف .

إذن فمن الفساد تفزيع الناس وترويعهم وهو قسبان : قسم تُفَرِّع فيه من لك عنده ثلر أو بينك وبينه ضغينة أو بغض ، أو أن تُفَرِّع قوماً لا علاقة بينك وبينهم ولم يصنعوا معك شيئاً . فمن يعتدى على إنسان بين وبينه مشكلة أو عدوة أو بغضاء ، لا تُسميه خارجاً على الشريعة ؛ يأخذ حقه ، ولكنه لا يستوفى في حقه بيده بل لا بد

من حاكم يقوم بذلك كي ينضبط الأمر ويستقيم ، إنه يخرج على الشريعة فقط في حالة العدوان .

أما الذي يلعب للاعتداء على الناس ولم يكن بينه وبينهم عداة ، فهذه هي الحراية . كأن يخرج ليقطع الطريق على الناس ويخيف كل من يلقاه ويُسب له القلق والرعب والخوف على نفسه وماله ، والمال قد يكون من جنس الحيوان أو جنس النبات أو جنس الجهاد . وذلك ما يسميه الشرع حراية وستأى لها آية مخصوصة .

إذن . فالفساد في الأرض معناه إخراج صالح عن صلاحه مظروف في الأرض ، والمظروف في الأرض سيده الإنسان ، والفساد فيه إما بقتله أو إهاجته وإشاعة الرعب فيه ، وإما بشيء مملوك له من الأشياء التي دونه في الجنسية مثل الزروع أو النباتات أو الحيوانات . فكان الفساد في الأرض - أيضاً - يؤهل لقتل النفس :

« من قتل نفساً يغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » . أى أن القتل يغير إفساد في الأرض ؛ هو القتل الذي يستحق العقاب . أما القتل بإفساد في الأرض فذلك أمر آخر ؛ لأن هناك farkا بين أن يقتل قصاصاً أو أن يقتل حداً من المشرع ؛ وحتى عفر صاحب الدم عن القاتل في الحراية وقطع الطريق لا يشفع في ذلك ولا يسقط الحد عن الذي فعل ذلك ؛ لأنها جريمة ضد المجتمع كله .

ويتابع سبحانه : « ولقد جاءهم رُسُلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ، والمُسرف هو المتجاوز للحد ، وهو من لا يأخذ قدر تكوينه وموقعه في الوجود ، بل يحاول أن يخرج عن قدر إمكاناته في الوجود .

مثال ذلك : رجل حاول أن يسطر على حق غيره في الوجود ؛ متخطياً منزلة الاعتدال فلا يأخذ حقه فقط . مثل قطاع الطريق أو النهابين يأخذون عرق غيرهم وتعودوا أن يعيشوا كذلك وبراحة . والمصيبة لا تكون في قاطع الطريق وحده ، ولكن تتعداه إلى المجتمع . فيقال : إن فلاناً يجلس في منزله براحة وتكفيه ساعة بالليل لسرق الناس .

إن الأمر لا يقف عند حدود ذلك الإنسان إنما يتعداه إلى غيره . ويحيا من

يملك مالاً في رُعب ، وعندما يُفجع في زائد ماله ، يفقد الرغبة في أن يتحرك في الحياة حركة زائدة تُنتج فائضاً لأنه لا يشعر بالأمن والأمان . وعندئذ يفقد العاجز عن الحركة في المجتمع السند والعون من الذي كان يتحرك حركةً أوسع . إذن من رحمة الله أنه فتح أمام البشر أبواب الأمال في التملك ، مادام السعي إلى ذلك يتم بطرق مشروعة .

ونضرب هذا المثل - وهو المثل الأعل - : الرجل المرابي الذي يُقرض محتاجاً مائة جنيه ، كيف يطلب المرابي زيادة بمن لا يجد شيئاً يقيم به حياته ؟ إنه بذلك يكون قد أعطى من وجد أزيد مما أخذ منه مع فقره وعجزه . إن ذلك هو الإسراف فيه .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٢ ﴾

أول شيء في الحرب هو الاستيلاء ؛ فمعنى أن يحارب قوم قوماً غيرهم أي يرغبون في الاستيلاء على خيرات أو ممتلكات الطرف الآخر . فكيف يحارب قوم الله وهو غيب ؟ . وأول حرب لله هي محاولة الاستيلاء على سلطانه ، وهو تشريع . فإن حاولت أيها الإنسان أن تشرع أنت على غير منهج الله فأنت تريد أن تستولي على حق الله في التشريع . وهذه أول حرب لله .

والذين يحاربون الله أهم الذين يريدون أن يستولوا على ملك الله ؟ لا ؛ لأن يد الله في ملكه أزلاً . وستبقى أبداً وسبحانه لمن يسلمه لأحد من عباده . فعل ماذا

- إذن - يريدون الاستيلاء ؟ . إنهم يريدون تزييف تشريعات الله ، بينما سبحانه هو المشرع وحده . والتشريع - كما قلنا - هو قانون صيانة للصحة . إذن لماذا لا نترك خالق الإنسان ليضع القواعد التي تصون البشر ؛ لذلك فأول افتيات بفعله الناس أنهم يُشرعون لأنفسهم ؛ لأن قانون صيانة الإنسان يضعه خالق الإنسان ، فإذا ما جاء شخص وأراد أن يضع للإنسان - الذي هو منه - قانون صيانة نقول له : إنك تستولي على حق الله .

وكيف يجاربون الرسول ؟ .

نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم له وضمان ؛ فالله غيب ؛ لكن الرسول كان مشهداً من مشاهدنا في يوم من الأيام ، وقد حارب باليف ، وعندما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى أصبحت حربه كمحرب الله ، فتأخذ سلطته في التشريع ، وهي السلطة الثانية ونقول لها : نحن سنشرع لأنفسنا ولا ضرورة لهذا الرسول ، أو أن يقول نظام ما : سنأخذ من كلام الله فقط وذلك ما يتشر في بعض البلدان . ونقول لكل واحد من هؤلاء : أتؤدى الصلاة ؟ . فيقول : نعم . نسأله : كم ركعة صليت المغرب ؟ . فيجيب ثلاث ركعات . نسأله : من أين أتيت بذلك ؟ . ومن أين عرفت أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وهي لم تذكر في القرآن الكريم ؟ : هنا سيصمت .

ونسأله : كيف تخرج الزكاة ويلى حساب تحسبها ؟ فيقول : أخرج الزكاة بقدر اثنين ونصف بالمائة في النقدين والتجارة مثلاً .

نقول له : كيف - إذن - عرفت ذلك ؟ . وأيضاً كيف عرفت الحج ؟ . إذن فللرسول صلى الله عليه وسلم مهمة ، وحرب النبي تكون في ترك قول أو فعل أو تقرير له عليه الصلاة والسلام .

ومثال ذلك هؤلاء الذين يقولون : إن أحاديث رسول الله كثيرة . ونقول لهم : كانت مدة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين عاماً وكل كلامه حديث ، فكل كلمة خرجت من فمه حديث شريف ، ولو كنا نستحسب الكلام فقط لكان مجلدات لا يمكن حصرها ، وكل كلام سمعته وأقره من غيره حديث ، وكل

فعل فعله غيره أمامه وأقره ولم يعترض عليه حديث ، فكيف تكون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . وكيف يستكثر بعض الناس قدراً من الأحاديث التي وصلتنا بعد قدر هائل من التنقية البالغة ؟ لأنهم قالوا : لأن نبعث عن رسول الله ما قاله خير من أن ندخل على رسول الله ما لم يفعله . إنهم يدعون أن هذا حفظ للإسلام ولكن فاتهم أن الله حافظ دينه ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع القواعد لغريبة الأحاديث فقال :

« من كذب على مُتعمداً فليتبوأ مقعده من النار »^(١) .

وها هو ذا البخاري ينقل عن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قابلوه ، وسيدنا مُسلم يعتبر المعاصرة كافية لأنها مظنة المقابلة وتعري كل منها الدقة الفائقة . وأي شخص كان به خدشة سلوكية لا يؤخذ بقوله ، ولذلك عندما حاول البعض أن ينال من الأحاديث وقال أحدهم : « أنا يكفيني أن أقول لا إله إلا الله » ، تساءلت : كيف لا يذكر أن محمداً رسول الله ؟ وكيف يمكن أن يؤدي الأذان للصلاة ؟ وكيف يؤدي الصلاة ؟ وكيف يمكن أن يفهم قول الحق :

﴿ وَمَا أَتَىكَ الرَّسُولُ مَغْذُورُهُ ﴾

(من الآية ٢ سورة الحشر)

وهذا تفويض من الله في أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم تشريع .

وكذلك الاجتزاءات على الأئمة ، هم يجترئون أولاً على النبي ثم يزحفون على الدين كله . وجاء فيهم قول الحق : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ، أي يخرجون الصالح بذاته عن صلاحه ليكون فاسداً . الجزاء أن يَقتلوا أو يُصلبوا ، وهذا التفعيل في قوله : (أن يقتلوا أو يصلبوا) جاء للشدّة والتقوية ؛ حتى يقف منهم المجتمع الإيمان العام موقف القائم على هذا الأمر ، والسلطة الشرعية قامت عن الجميع في هذا الأمر ، كما يقال : إن النائب العام نائب عن الشعب في أن يرفع الدعوى ، حتى لا يتشر التقيل بين الناس ، دون أن يفقهوا حكمة كل أمر .

« أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من »

(١) رواه أحمد والترمذي والمسلم عن حل كرم الله وجهه .

الأرض . وهل « أو » هنا تحييرية ، أو أن هنا - كما يقال - « ألف ونشر » ؟ والألف هو الطي . والنشر هو أن تبسط الشيء وتفرقه .

فما الألف ، وما النشر - إذن - ؟ مثل ذلك ما يقوله الشاعر :

قلبي رجفى واللسان وخالقي ..

لقد ذكر مُتَعَدِّد ولكن الأحكام غير مذكورة . هذا هو الألف ، فجمع المبتدئات دون أن يذكر لكل واحد منها خبره ، ثم جاء بالأحكام على وفق المحكوم عليه . فأكمل بيت الشعر بقوله :

راضٍ وبكٍ شاكٍ وغفورٌ

ولنقرأ البيت كاملاً :

قلبي رجفى واللسان وخالفي
راضٍ وبكٍ شاكٍ وغفورٌ

والحق يقول :

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾

(من الآية ٧٣ سورة القصص)

فقوله : « لتسكنوا فيه » راجع إلى الليل ، وقوله : « ولتبتغوا من فضله » راجع إلى النهار . وهنا جاء بالألف ، ثم جاء بالنشر .

والفساد - كما نعلم - له صور متعددة ، فالفساد في الإنسان قد يعنى قتله . أو قتله وأخذ ماله . أو الاستيلاء على ماله دون قتله . أو إثارة الرعب في نفس الإنسان دون أخذ ماله أو قتله . فكان كلمة الفساد طوى فيها ألوان الفساد ، نفس تقتل ، أو نفس تقتل مع مال يُسلب ويؤخذ ، أو مال يُؤخذ دون نفس تقتل ، أو تخويف وتزعج .

ويقول الحق : « أو ينفوا من الأرض » ، والنفى معناه الطرد والإبعاد ، والطرْد لا يتأتى إلا لثابت مُستقر ، والإبعاد لا يتأتى إلا لمتحرك . إذن ، قبل أن يُنفى لا بد

أن يكون له ثبوت وتحمُّن في موضع ما ، وهو ما نسميه اصطلاحاً السكن ، أو الوطن ، أو المكان الذي يقيم به الإنسان لأنه ثابت فيه . ومعنى ثابت فيه . أى له حركة في دارته ، إلا أنه يلوى إلى مكانٍ مُستقر ثابت ، ولذلك سُمي سكناً ؛ أى يسكن فيه من بعد تحركه في مجالاته المختلفة . ومعنى النفى على هذا هو إخراجه من مسكنه ومن وطنه الذي اتخذ موطناً له وكان مجالاً للإفساد فيه . ولكن إلى أى مكان نُخرج إليه هذا الذي نحكم عليه بالنفى ؟ قد يقول قائل : أنت إن أخرجته من مكان أفسد فيه وذهبت به إلى مكان آخر فقد تشيع فساداً !

لا ؛ لأن النفى لا يتيح له ذلك الإفساد ، ذلك أن التوطن الأول يجعل له إلفاً بجغرافية المكان ، وإلفاً بمن يجيئهم ؛ فهو يعرف سلوك جيرانه ويعرف كيف يجنب فلاناً وكيف يختصب بضاعة آخر وهكذا . ولكنه إن خرج إلى مكان غير مستوطن فيه فسوف يحتاج إلى وقت طويل حتى يتعرف إلى جغرافية المكان ومواقع الناس فيه ، ومواطن الضعف فيهم . وعلى ذلك يكون النفى هو منع للإفساد الفاسد .

وحين يقول سبحانه : « أَرِيفُوا مِنَ الْأَرْضِ » نعرف أن كلمة « الأرض » لها مدلول ونسب الأرض الآن : الكرة الأرضية . وكانوا قديماً يفهمونها على أنها اليابسة وما فيها من مياه ، وبعد أن عرفنا أن جَوَّ الأرض منها صار جو الأرض جزءاً من الأرض . ولذلك قلنا في المقدسات المكاتبية : إن كل جوى يأخذ التقديس من مكانه ؛ فجو الكعبة كعبة ؛ بدليل أن الذي يصل في الدور الثالث من الحرم ؛ ويتجه إلى الكعبة . يصل متجهاً إلى جو الكعبة . ومن يستقل طائرة ويرغب في إقامة الصلاة يتجه إلى جو الكعبة ، وعندما ازدحم الحجيج وصار المسمى لا يتسع لكل الحجيج أقاموا دوراً ثانياً حتى يسمى الناس فيه . إذن فالمسمى ليس هو المكان المحدد فقط ، ولكن جوه أيضاً له قدسية ؛ فإن بنا كذا طابقاً فهي تصلح أيضاً كمسمى .

إذن فجو الأرض ينطبق عليه ما ينطبق على الأرض . ولذلك كانوا يحرمون - قبل أن يوجد طيارون مسلمون - أن يُحَوَّم في جو الحرم طيار غير مسلم ؛ لأن الطيار غير المسلم مُحرم عليه أن يدخل الكعبة والحرم . ومادام هناك إنسان ممنوع من دخول الكعبة فهو أيضاً ممنوع من الطيران في جَوَّ الكعبة .

لأن جَوَّ المكان يأخذ قُدسية المكان أو حكمه ؛ فالجَوَّ من الأرض ، ونعرف أن الغلاف الجوي يدور مع الأرض . ومن هذا نعرف العطاءات القرآنية من القائل لكلامه وهو سبحانه الخالق لكونه . ومادام القائل للقرآن هو الخالق للكون ، إذن لا يوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة قرآنية . وإنما يوجد التضارب من أحد أمرين : إما أن نعتبر الأمر الذي لا يزال في طور النظرية حقيقة في حين أنها لم تصبح حقيقة بعد ؛ وإما أن نفهم أن هذا حقيقة قرآنية ، على الرغم من أنه ليس كذلك ، فإذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق وحقيقة قرآنية بحق ، فلا تضارب على الإطلاق . وقليل ذلك على سبيل المثال قول الحق سبحانه :

﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾

(من الآية ٣٤ سورة لقمان)

وماى العلم الحديث بالبحث والتحليل ، ويقول بعض السطحين :

لا ، إن العلم يعرف ما فى الرحم من ذكر أو أنثى . ونقول : نحن لا نناقش ذلك ؛ لأنها حقيقة كونية وهى لا تتصادم مع الفهم الصحيح للحقيقة القرآنية ؛ لكننا نسأل : متى يعرف العلماء ذلك ؟ هم لا يعرفون هذا الأمر إلا بعد مضى مدة زمنية ، ولكن الحق يعلمه قبل مرور أية مدة زمنية . ثم من قال : إن الحق يقصد به ويعلم ما فى الأرحام ذكرًا أو أنثى فعصب؟ وهل للفلوفا وجه واحد؟ لا ، بل له وجوه متعددة فلن يعرف أحد أن ما فى الرحم سيكون من بعد إنسانا طويلاً أو قصيراً ؛ ذكياً أو غيبياً ؛ شقيّاً أو سعيداً ؛ طويل العمر أو قصير العمر ؛ جليّاً أو غصوباً . فليأذا نحصر « ما » فى مسألة الذكر والأنثى فقط ؟

إنه هو سبحانه يعلم المستقبل أولاً قبل أن يعلم أى عالم وقبل أن يحصل العالم على أية هيئة . ثم هل تذهب كل حامل إلى الطبيب ليفحص معملياً ما الذى تحمله فى بطنها ؟ طبعاً لا ، ونحن لا نعلم ماذا فى بطنها ولكن الخالق الأعظم يعلم . ثم هل تذهب كل النساء الحوامل فى العالم لطبيب واحد ؟ بالطبع لا ، ولكن الخالق الأعظم يعلم ما فى كل الأرحام .

إذن فالحقيقة القرآنية لم تصطدم بأية حقيقة كونية ، لكن الصدام يحدث عندما

نضم فيها خطأ أن الحقيقة القرآنية في قوله الحق : « ويعلم ما في الأرحام » مقصود به العلم بالذكر والأنتى فقط .

ومثال آخر ، يقول الحق :

﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدَتْهَا ﴾

(من الآية ١٩ سورة الحجر)

ويُخطئ البعض الفهم عن الله فيظن أن المقصود بذلك أن الأرض بساط أمام الإنسان . وقد ثبت للبشر حقيقة كروية هي أن الأرض كروية بالأدلة خلال رحلة ماجلان ثم بالقواعد الخاصة بوضع الأعمدة ؛ وظهور أعالي الأشياء قبل أسفلها وغير ذلك ، ثم صارت في عصرنا مشاهدة من الأقمار الصناعية . إذن هذه الحقيقة الكونية لا كلام فيها ، وكان الخطأ هو فهم مدلول الحقيقة القرآنية والفهم الصواب في مدلول الحقيقة القرآنية الخاصة بقوله تعالى : « والأرض مددناها » ؛ إتناكلها وقفنا في مكان نجد أرضاً ، أي أن الأرض لا نهاية لها وليس لها حافة .

إذن فسبحانه قد مدّ الأرض أمام الإنسان بحيث إذا سار الإنسان في أي اتجاه ، يجد أرضاً . ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية . لهذا كان الخطأ في فهم مدلول الحقيقة القرآنية ؛ لأن التصارب إنما ينشأ من فهم أنها حقيقة كونية وهي ليست كذلك ، أو من فهم أنها حقيقة قرآنية على نحو خاطئ ، ؛ لأنها لا تتعارضان ؛ فالقائل هو الخالق عنه . ولهذا عرفنا متأخرأ أن الجو من الأرض وأن الغلاف الجوي يدور مع الأرض ، وكنا نقول : سرنا على الأرض ، لكنه سبحانه قال وهو العليم :

﴿ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الانعام)

وهو سبحانه علم لولا أن الجوزء من الأرض . فمهما سار الإنسان على اليابسة ففوقه الغلاف الجوي . إذن فالإنسان إنما يتشى في الأرض وليس على الأرض . أما إن سار الإنسان فوق الغلاف الجوي فهو يسير فوق الأرض .

ونعود إلى قوله الحق : « أو ينفوا من الأرض » وقد عرفنا أن النفي هو الطرد والإبعاد ، فأى أرض ينفون منها وإلى أى أرض ؟ ولا يكون الطرد إلا لاستف

ولا الإبعاد إلا لثابت . وحتى في اللغة نعرف ما يسمى النقى والإثبات . وكل ذلك مأخوذ من شيء جسي : فعندما نأخذ الماء من البئر ننزل إلى قاع البئر دلواً ، وكل دلو ينزل إلى البئر له « يشاء » وهو الحبل الذي ننزل بواسطته الدلو .

إننا ساعة نخرج الدلو من البئر ، يكون قد أخذ من الماء على قدر سعته وحجمه . فهل لدينا حركة ثابتة نستطيع بها المحافظة على استطرار الماء إلى غمام حافة الدلو ؟ طبعاً هذا أمر غير ممكن ؛ بل نجد قليلاً من الماء يتساقط من حوافي الدلو ، وهذا الماء المتساقط يسمى « النقى » ؛ لأننا لا نستطيع امتزاج الدلو وهو ملآن لآخره بحركة ثابتة مستقرة بحيث تحافظ على استطرار الماء .

إن الماء - كما نعلم - له استطرار دقيق إلى الدرجة التي جعلت البشر يصنعون منه ميزاناً للاستواء . ومن « النقى » تؤخذ معان كثيرة ، فهناك « النفاية » وهي الشيء الزائد . إذن كيف يكون النقى من الأرض ؟ وهل نأخذ الأرض بمفهومها العام أو بمعناها الخاص ؟ أي الأرض التي حدث فيها قطع الطريق ؟

إن أخذناها بالمعنى الخاص فالنقى يكون لأي أرض أخرى . وإن أخذنا الأرض بالمعنى العام فكيف يكون النقى ؟ ونرى أن الحق سبحانه قد قال في موضع آخر من القرآن :

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اكُونُوا الْأَرْضَ ﴾

(من الآية ١٠٤ سورة الإسراء)

هم بلا جدال يسكنون في الأرض . وجاء هذا القول لمعنى مقصود ، ونعرف أننا لا نذكر السكن إلا ويكون المقصود تمييز مكان في الأرض ، كأن يقول قائل : « اسكن ميت عمر » أو « اسكن الدقهلية » أو « اسكن طنطا » ، وهذا تحديد لموقع من الأرض للاستقرار ، والمعنى المقصود إذن أن الحق يبلّغنا أنه سيقطعهم في الأرض تفتيحاً بحيث لا يستقروا في مكان أبداً . وذلك مصداقاً لقول الله :

﴿ وَفَطَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَّا ﴾

(من الآية ١٦٨ سورة الأعراف)

فلهم وطن خاص . وتمت بغيرتهم في كل الأرض ، وهذا هو الواقع الذي

حدث في الكون . أوجد لبني إسرائيل استقرار في أي وطن ؟ لا . ربح الوطن الذي أقاموه بسبب وعد بلفور لم يترك الحق أمره . بل أعطى وعده للمؤمنين بأن يدخلوا المسجد إذا ما أحسنوا العمل لاسترداده . وما زال اليهود بطبيعتهم شتاتاً في أنحاء الأرض . ولم في كل وطن سوى خاص بهم . وتحفظ كل جماعة منهم في أي بلد بذاتيتهم ولا يذويون في غيرهم :

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُتُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ

لَفِيضًا ﴿١١٣﴾ ﴾

(سورة الإسراء)

وحين بأن بهم الحق في الجولة الأخيرة سيأتون لفيضاً أي مجتمعين ، لأن الأمة المؤمنة حين يقربها الله لتضرب على هؤلاء القوم ضربة لا بد أن يكونوا مجتمعين . وكان الله قد أراد أن يكون هذا « الوطن القوم » حتى يتجمعوا فيه وبعد ذلك يرسل الضربة عليهم لأنه جاء بهم لفيضاً ، لذلك لا نعزن لأنه قد صار لهم وطن ، فقد جاء بهم لفيضاً .

ونعود إلى الآية التي نحن بصددها . كيف يكون النفي من الأرض ؟ حين يريد الله تمييز مكان فهو يقول على سبيل المثال :

﴿ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة المائدة)

إذن فقد نفى غيرها . وهو يقول أيضاً :

﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾

(من الآية ١١٠ سورة الأعراف)

وكان المقصود بها مصر .

فإذا أخذنا الأرض بالمعنى العام فجعلناها حكم « اسكنوا الأرض » . والنفي هو صورة من صور العقوبات للإفساد ، والإفساد في الأرض ينقسم إلى أربعة أقسام ، قتل ، وأخذ مال ، أخذ مال فقط ، ترويع . وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً وفعله في سيرته ، فقد جاء لنا بأمر جديد في أمر الإفساد . وكان على

العلماء أن يتنبهوا له ، فأول نفي حصل في الإسلام كان نفي رسول الله الحكيم بن أبي العاص من المدينة إلى الطائف ؛ لأن الحكم - والعياذ بالله - كان يُقلد بشبه النبي باستهزاء ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكففاً تكفوفاً كأنهما يتحدّر من صَبَب . فقد كانت مشية النبي مشية خاصة . وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحكم يقلد مشيته في استهزاء والتفت النبي - ذات مرة - فجأة ، فوجد الحكم يقلده في مشيته ففاه من المدينة إلى الطائف ، وظل الحكم في الطائف طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما جاءت خلافة أبي بكر الصديق ، ذهب أهل الحكم إلى أبي بكر ، فقال :

- ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذهبوا إلى عمر بن الخطاب فلم يوافق . وعندما جاءت خلافة عثمان وكان رضي الله عنه حياً وخجولاً فقال : لقد أخذت كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل شبهة الإفراج عنه . وخرج منه عثمان بن عفان رضي الله عنه .

وأثناء حياة الحكم في الطائف كان يرى بعض شويحات وبعض غنيات وكان يرعاهما عند جيالات الطائف . وكان هذه المسألة آثار من بعد ذلك . فأنتم تعلمون أن معاوية رضي الله عنه أنجب يزيد الذي تولى الخلافة من بعده . وانتقلت الخلافة بعد يزيد لآل مروان بن الحكم .

وكان خالد بن يزيد الذي ترك الخلافة لمروان عالماً كبيراً في الكيمياء وله أخ اسمه عبدالله ، وكان لعبدالله جواد يتسابق بها . وكان لولد من أولاد عبدالمملك بن مروان جواد أيضاً ، وجرت جواد عبدالله مع جواد ابن عبدالمملك في مضمار سباق ، فلما جلت خيل عبدالله لتسبق . . حدث خلاف بين عبدالله وابن عبدالمملك ، فنهز ابن عبدالمملك عبدالله ، فذهب عبدالله واشتكى لأخيه خالد . وهنا ذهب خالد لعبدالمملك بن مروان ، وقال له :

- لقد حدث من ابنك لأخي كذا وكذا . وكان عبدالمملك فصيحاً في العرب وما جربوا عليه لحناً أبداً . ورأي أولاده على ألا يلحنوا في اللغة . وكان له ولد اسمه الوليد غير قادر على استيعاب النطق الصحيح للغة دون الحن .

فلما دخل خالد إلى عبد الملك أراد أن يجد فيه شيئاً يعيبه به ، قال عبد الملك لخالد : أتتكلمني في عبادته وقد دخل على آتفا فلم يخل لسانه من اللحن ؟

وقال خالد - معرضاً بالوليد - : والله يا عبد الملك لقد أعجبتني فصاحة الوليد . فقال عبد الملك : إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحن . فقال خالد : وإن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالداً لا يلحن .

فقال عبد الملك : اسكت يا هذا فلست في العير ولا في النغير .

وأظن أن قصة العير والنغير معروفة . فالعير هي التي كانت مع أبي سفيان وعليها البضائع من الشام وتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نجا بها أبو سفيان . والنغير هم الجماعة التي استنفرها أبو سفيان من مكة لأنه خاف من المسلمين وكانت زعامتهم لعتبة . فالعير كانت زعامته لأبي سفيان والنغير كانت زعامته لعتبة بن ربيعة ، وكان عتبة هو جد خالد لأمه ، وأبو سفيان هو جدّه لأبيه . فقال خالد : ومن أولى بالعير وبالنغير مني ، جدّي أبو سفيان صاحب العير ، وجدّي عُتْبَةُ صاحب النغير ، ولكن لو قلت غنيمات وشبهات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان أولى . وأسكته .

إذن . فالتقى كان أول عقاب أنزله الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهل ما فعله « الحكم » يُعتبر فساداً ؟ . ونقول : إن كل فساد إنما يترتب على الفساد الذي يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان الحكم يستهزئ بمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم .

وقد يقول مُشرّع ما : إن السجن يقوم مقام التقي ونقول : لا ، إن السجن الآن فيه الكثير من الرفاهية . فقد كان السجن قديماً أكثر قسوة . والهدف من السجن الإبعاد لتخفيف شرور المفسد وإن كان لا يبعده عن مستقره ووطنه . وذلك أمر متروك للحاكم يفعل كيف يشاء وخاصة إذا لم يكن هناك أرض إسلامية متعددة . بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض إلى أرض أخرى .

وينبع الحق هذا بقوله : « ذلك لهم غزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم »

